

التَّضَامَةُ وَالْحَضَارَةُ

في

التَّصَوُّرِ الْإِسْلَامِيِّ

• د. علي أحمد مذكور •

منذ ذلك القمام السكد بين الدين والحياة في بداية النهضة الأوربية الحديثة، ومع توارى القيم الإنسانية والحلقية رويداً رويداً لحساب المنافع والمصالح المادية ... منذ ذلك الوقت والعالم يعيش عصراً رديئاً؛ تسحق فيه «إنسانية» الإنسان، وتعلو قيمة كل شيء على قيمته. ولم يحل التقدم العلمي الهائل وتطبيقاته التقنية التي لا حدود لها دون ذلك، بل العكس هو ما حدث وما يحدث إلى الآن .. لكن ما علاقة هذا بالثقافة والحضارة في التصور الإسلامي وفي غيره من المذاهب المعاصرة ؟

إن عالم اليوم يشهد أفعالاً بالغة العنف والبشاعة والقسوة، وهي وإن اختلفت في أشكالها وألوانها من حروب مدمرة، وقتل للأبرياء، وغزو للأراضي بالقوة، وحرق للمؤسسات، وتدمير عشوائي للأحياء وساكنتها، ونسف للسكان ... الخ هذه كلها تعود لنفس الأسباب : النزاعات الطائفية والعرقية، والتعصب القومي، والولاء الأقليمي، وما يترتب على ذلك من رغبة في الاحتكار والاستغلال، ونزعة إلى الهيمنة وفرض السيطرة على الآخرين .. لكن ما علاقة كل هذا بمفهوم الثقافة والحضارة في التصور الإسلامي وفي غيره من الفلسفات والنظريات ؟

إن غياب وحدة الأسرة «الشخصية»، وتغلي المرأة عن وظيفتها الأساسية في رعاية الناشئة، وإفراغ طاقها في «الإنتاج المادي» و «صناعة الأدوات» على حساب «صناعة الإنسان» .. كل ذلك قد أدى إلى غياب البيئة الصالحة التي تنشأ وتشمى فيها القيم والأخلاق «الإنسانية» - التي تمثل في الجيل الجديد - والتي يستحيل أن تنشأ في وحدة أخرى غير وحدة الأسرة «الشخصية» .. والنتيجة أجيال من الشباب الضائع الحائر الذي يفتقر إلى الحب والحنان والولاء والانتباه، اللهم إلا إلى عصابات القتل، والاعتصاب، والانتحار، بالهترويين أو بالإيدز، أو بغيرهما .. لكن ما علاقة هذا بالثقافة والحضارة في التصور الإسلامي .. وفي غيره ؟

إن غياب المعيار الإلهي الثابت لقيم الحرية، والعدالة والعلم، والمعرفة، والعمل، .. إلخ قد أدى إلى ما يمكن أن يسمى بـ «غرور القوة»، وما يستتبع ذلك من محاولات فرض الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشعوب مادياً ومعنوياً .. بقوة السلاح، أو بقوة التأمر الثقافي أو بهما معاً .. لكن ما علاقة هذا بمفهوم الثقافة والحضارة ومقوماتهما في التصور الإسلامي وفي غيره ؟

إن الإجابة عن التساؤلات السابقة وغيرها ستنتضح - إن شاء الله - من خلال العرض التالي لمفهوم كل من الثقافة والحضارة ومقوماتهما في التصور الإسلامي، ومقارنتهما بالثقافات أو «الحضارات» المعاصرة.

• الثقافة في التصور الإسلامي •

أصول الثقافة في التصور الإسلامي :

تقوم الثقافة في التصور الإسلامي على قاعدة أساسية هي إفراد الله - سبحانه وتعالى - بالعبودية، ومن ثم إفراده بالحاكمية. وإفراد الله بالعبودية يتمثل في اتخاذ الله وحده إلهاً. وإفراده - سبحانه - بالحاكمية يعني تحكيم شريعة الله في كل مجالات الحياة.

وانطلاقاً من هذه القاعدة، فإن الثقافة في التصور الإسلامي ذات شقين : الأول : الشق المعياري، ويتمثل في شريعة الله، أي : كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني : الشق التطبيقي ويتمثل في التطبيق العملي الواقعي الصحيح للشق المعياري.

إذن، فالشق المعياري يتمثل في شريعة الله، وشريعة الله تعني كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية. وأهم ما يمثل هذا الجانب - كما يقول الأستاذ سيد قطب - ما يلي :

١ - أصول الاعتقاد : كتصور حقيقة الألوهية، وحقيقة الكون : غيبه وشهوده، وحقيقة

الحياة : غيباً وشهودها، وحقيقة الإنسان، والارتباطات بين هذه الحقائق كلها، وتعامل الإنسان معها كلها.

٢ - أصول الحكم : ويتمثل في الأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأصول التي تقوم عليها، لتتمثل فيها العبودية الكاملة لله وحده. كما تتمثل في التشريعات القانونية التي تنظم هذه الأوضاع.

٣ - أصول الأخلاق والسلوك : ويتمثل في المعايير والقيم والموازين التي تسود المجتمع، ويقوم بها الأشخاص، وتؤدي بها الأعمال في الحياة الاجتماعية من جميع جوانبها.

٤ - أصول المعرفة : ويتمثل في أصول العلم، وفي أصول النشاط الفكري، والتربوي، والفني، والأدبي، جملة وتفصيلاً.^(١)

هذه هي مكونات الشريعة الإسلامية على الإجمال . والشريعة الإسلامية بمكوناتها هذه تمثل الشق المعياري للثقافة في التصور الإسلامي. ومعنى أن هذا الشق «معياري» أن كل ما عداه - من المناهج والنظم والتشريعات والقوانين وأنماط السلوك : الفكري والقولي والعملي - الفردي والجمعي - يقاس عليه، لكنه هو لا يقاس على شيء من خارج ذاته. وما ذلك إلا لأنه شق رباني، ثابت، لا يمكن التلوي فيه إلا عن الله.

أما الشق الآخر للثقافة في التصور الإسلامي، فهو الشق التطبيقي، أي التطبيق العملي الواقعي في الحياة للشق المعياري وبمعنى آخر، هو كل أنماط الشعور، والتفكير، والقول، والعمل، والسلوك، التي تأتي تطبيقاً عملياً واقعياً صحيحاً للجانب المعياري.

وعلى هذا، فإن كل المبادئ والقوانين والتشريعات التي تتناقض مع قوانين الشريعة الإسلامية في مصدرها أو في غايتها، لا تعتبر جزءاً من الثقافة الإسلامية. وكل التطبيقات والممارسات التابعة لها لا تدخل في مضمون الثقافة الإسلامية. وكل القوانين والعادات والتقاليد وأنماط التفكير والسلوك والعمل التي تشيع في المجتمعات الإسلامية، لكنها تختلف، أو تتناقض مع مبادئ وقوانين الشريعة، لا تعتبر من مكونات الثقافة الإسلامية، ولا تمت لها بأية صلة. بل إن هذه القوانين والعادات والتقاليد تعد من عوامل محاربة هذه الثقافة.

مفهوم الثقافة في التصور الإسلامي :

وبناءً على ما سبق يمكن تعريف الثقافة في التصور الإسلامي بأنها شريعة الله الشاملة لأصول الاعتقاد، وأصول الحكم، وأصول المعرفة، وأصول الأخلاق والسلوك، وكل التشريعات والنظم والقوانين التي تخضع لها، وجميع أشكال التطبيق العملي الواقعي، وأنماط السلوك الفردي والجمعي، التي تنسق معها نصاً وروحاً.

خصائص الثقافة في التصور الإسلامي :

والثقافة الإسلامية بهذا المفهوم، هي ثقافة ربانية، تعتمد على الشريعة المتمثلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي من هذا المنطلق ثقافة عالمية إنسانية، لا تحدّها الحدود الجغرافية أو الخرائط السياسية، أو تقوم الأرض، وإنما حدودها هي حدود فكرتها. فالإنسان المسلم والجماعة المسلمة يجب أن تمارس حياتها، وأن توجه حركتها ونشاطها وفقاً لمنهج الله، في كل مكان، وفي كل زمان.

إن الجانب المعياري في هذه الثقافة، وهو جانب الشريعة، جانب إلهي ثابت، يصف ما يجب أن تكون عليه الحياة على الأرض؛ بمن عليها وما عليها؛ ولذلك فهو جانب مطلق ومؤثّر. أما جانب التطبيق العملي، فهو لازم لزوماً حتمياً للجانب المعياري، وإن تغيرت صورته وأشكاله - وهي لا بد أن تتغير - بتغير الزمان والمكان، ولكن في ضوء الموجهات المعيارية، وفي نطاق محورها.

والثقافة الإسلامية - بالمفهوم السابق وبالإضافة إلى ما سبق - تؤكد الصلة الدائمة بين المسلم وربه؛ وذلك من خلال تفرسه بها يومياً. وهي ثقافة عابدة؛ لأنها تجعل الإنسان يفرد ربه بالعبودية، ويخصه وحده بالحاكمية. ولأنها ثقافة عابدة تفرد الله بالعبودية، ومن ثم، بالحاكمية، فهي ثقافة حرة؛ لأنها تحرر الإنسان من العبودية لغير الله تعالى.

وهي أيضاً ثقافة عادلة، حيث إنها ربانية وعالمية وليست قومية ولا محلية ولا إقليمية، ومن ثم - فهي تكره الاحتكار والاستغلال والظلم في كل زمان، وفي كل مكان، وفي جميع أنماط السلوك الإنساني، حتى لو كان هذا السلوك صادراً من الأنبياء : ﴿يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ (ص: ٣٨)، وحتى لو كان مع

الأعداء : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (المائدة : ٨)

وهي ثقافة متعادلة : فيها التوازن بين ما يدركه الإنسان فيسلم به، وبين ما يتلقاه، فيبحث عن علله وبراهينه وغاياته، ويفكر في مقتضياته العملية، وتطبيقاته في حياته الواقعية. وفيها التوازن بين طلاقة المشيئة الإلهية، وثبات السنن الكونية. وفيها التوازن بين مجال المشيئة الإلهية الطليقة، ومجال المشيئة الإنسانية المحدودة. وفيها التوازن بين عبودية الإنسان المطلقة لله، وبين مقام الإنسان الكريم في الكون. وفيها التوازن في مصادر المعرفة بين التلقي من الوحي والنص، والتلقي من الكون والحياة، وفيها التوازن بين حاجات الإنسان الروحية وبين حاجاته المادية والاجتماعية.(٢)

يقول الأستاذ محمد أسد : إن الثقافة التي لا تستطيع أن تقيم توازناً بين حاجات الإنسان الجسمية والاجتماعية وبين أشواقه الروحية، لا تستطيع - مهما بلغت من تقدم - أن تغلب على استعداد الإنسان الأحق للسقوط فريسة لأي هتاف عداوي، أو نداء للحرب. وإذا فقدت الثقافة توازنها، فإنها تصبح صورة قاسية من صور القلق والحيرة الذهنية، والفرق النفسى، وفقدان الهدف الحقيقي للحياة.(٣)

والثقافة الإسلامية بهذا المفهوم وبهذه الخصائص، تختلف في مصدرها وفي غايتها عن الثقافات البشرية الأخرى اختلافاً يَبْيناً. فالثقافات البشرية عموماً، والغربية منها على وجه الخصوص، تُعرَّف لدى بعض علماء الغرب بأنها «الأسلوب الكلي لحياة الجماعة». وهذا التعريف للثقافة يشمل جميع أنماط التفكير والعمل والسلوك المعرفي والوجداني والحركي. فطريقة تفكير الجماعة، وطريقتهم في العمل، وأساليبهم في التعليم والتعلم، وطرقهم في التعامل، ومعتقداتهم وقيمهم ونظمهم وحتى الطرق التي يأكلون ويشربون بها، والكيفية التي يمشی الناس بها في الطرقات أو يقدون بها سياراتهم ... إلى آخره - كل هذه أنماط ثقافية، تختلف باختلاف المجتمعات، وباختلاف الفلسفات والنظريات التي تغذي هذه الثقافات، وتوجه أنماط السلوك فيها.

وهذه الثقافات وصفية؛ أي أنها تصف الأسلوب الكلي لحياة الجماعة في زمن معين. وهي متغيرة في جانبها : الاعتقادي الفلسفي، والسلوكي الواقعي، ولكن مع اختلاف في النسبة فقط. وليس هناك التزام مطلق بين الجانبين وهي تحكم بشرتها في المصدر، قومية وإقليمية

وشعبية. كما أنها ثقافات مفروضة؛ حيث إن القوى أو الطبقات الاجتماعية القوية، هي التي تنجح في فرض ثقافتها عن طريق وسائل الإعلام والإعلان، والمتاحج التربوية، والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشرع للمجتمع، وتنظم حركة نشاطه.

والجدول القادم يعقد موازنة موجزة بين خصائص الثقافة الإسلامية، وخصائص الثقافات الأخرى :

خصائص الثقافات الأخرى	خصائص الثقافة الإسلامية
١ - بشرية : مصدرها الفلسفات والنظريات الوضعية.	١ - ربانية : مصدرها القرآن والسنة
٢ - قومية، وإقليمية، وشعبية (٤).	٢ - عالمية، وإنسانية
٣ - جانبها المعاري متغير نسبياً. وجانبها التطبيقي متغير دائماً، وغير ملتزم التزاماً كلياً أو مطلقاً بالجانب المعاري.	٣ - جانبها المعاري ثابت. وجانبها التطبيقي الواقعي لازم لزوماً مطلقاً للجانب المعاري، وإن تغيرت صور هذا الجانب التطبيقي وأشكاله.
٤ - لا أحد لتغير الأشكال والصور الثقافية، مع غياب المعايير والقيم الإنسانية التي توجيهاها.	٤ - يجب أن تتغير وتتطور الأشكال والصور الثقافية، ولكن في ضوء الوجهات المعيارية وحول محورها.
٥ - تُعزِّد العباد للعباد.	٥ - تعقد الصلة الدائمة بين الإنسان وربه، فيفرد الإنسان ربه بالعبودية ومن ثم، بالحاكمة.
٦ - ثقافات مفروضة بواسطة الطبقات أو الجماعات المسيطرة اقتصادياً وسياسياً.	٦ - ثقافة حرة، حيث إنها تحرر الإنسان من العبودية لغير الله.
٧ - تضبط التوازن.	٧ - ثقافة متوازنة : فيها توازن بين العيب والشهادة، وبين الروح والمادة.
٨ - لأنها ثقافة بشرية، فهي قومية وشعبية، تقوم على الاحتكار والاستغلال والظلم.	٨ - ثقافة عادلة، حيث إنها ثقافة ربانية وعالمية، ليست قومية ولا إقليمية، فهي تكره الاحتكار والاستغلال والظلم في كل زمان وفي كل مكان، وفي جميع أنحاط السلوك.

أسس التغير الثقافي في الإسلام :

يقوم التصور الإسلامي السابق للثقافة على أساسين هامين : **الأساس الأول** أن الثقافة ليست تراثاً إنسانياً لا وطن له ولا جنس ولا دين، إلا فيما يتعلق بالعلوم البحتة^(*) وتطبيقاتها العملية فقط، ودون تجاوز هذه المنطقة من المعرفة إلى التفسيرات الفلسفية لنتائج هذه العلوم، ولا إلى التفسيرات الفلسفية للإنسان ونشاطه وتاريخه، ولا إلى الفنون والآداب والتعبيرات الشعرية جميعاً.

والأساس الثاني لتصور الإسلام للثقافة - كما يقول الأستاذ سيد قطب - «هو عدم فصل العلم عن صاحبه فيما يختص بكل العلوم المتعلقة بمقومات التصور، المؤثرة في نظرة الإنسان إلى الوجود، والحياة، والنشاط الإنساني، والأوضاع، والقيم، والموازن، والتقاليد، والعادات، وسائر ما يتعلق بحياة الكائن الإنساني من هذه النواحي...»^(٦)

إن الإسلام يعتبر - فيما عدا العلوم البحتة وتطبيقاتها العملية - أن هناك نوعين من الثقافة : الثقافة الإسلامية، القائمة على أساس التصور الإسلامي - كما سبق أن بينا -؛ والثقافة البشرية القائمة على أساس فلسفات ومناهج شتى، ترجع كلها إلى قاعدة واحدة، ومصدر واحد، هو العقل البشري، والفكر البشري، الذي لا يخضع في حكمه إلى ميزان الله.

فما موقف الإسلام - إذن - من تأثير الثقافة الإسلامية بالثقافات الأخرى ؟ لقد بنى الإسلام موقفه فيما يتصل بالتأثير الثقافي والتغير الثقافي على الأساسين السابقين.

فالتغير الثقافي قد ينبع من داخل الثقافة نفسها، وقد يكون وافداً عليها من خارجها. فإذا كان التغير نابعاً من داخل الثقافة، ومُوجَّهاً بمعاييرها فإنه لا توجد مشكلة. لكن المشكلة توجد عندما يكون التغير وافداً عليها من خارجها. وهنا نجد أن الثقافة الإسلامية تقبل المتغيرات المتصلة بالعلوم والمعارف البحتة والتطبيقات المتصلة بها الوافدة من الخارج، مع الحذر مما يكون قد علق بها من التفسيرات الفلسفية.

إن الثقافة الإسلامية : ثقافة ربانية، وهي - لذلك - إنسانية، وعالمية، فيها ما يستوعب النشاط البشري كله؛ لأن فيها من المناهج والقواعد والخصائص ما يكفل نمو هذا النشاط وحيويته. ولقد ساد المسلمون، وكانوا أساتذة العالم عندما كان سلوكهم موجَّهاً بأصول ثقافتهم، وكانت المتغيرات والمبتكرات الثقافية في العالم نابعة منهم.

إنه ليس يخاف الآن أن الاتجاه التجريبي الذي قامت عليه الحضارة الصناعية الأوروبية الحاضرة قد نشأ ابتداء في الجامعات الإسلامية، مستمداً أصوله من التصور الإسلامي وتوجيهاته إلى الكون وطبيعته الواقعية، ومدخراته وأقواته. يقول بريفولت في كتابه «Making of Humanity»: «إن ما يدين به علمنا لعلم (العرب)»^(٧) ليس فيما قدموه إلينا من كشف مذهبة لنظريات مبتكرة فحسب، إنه مدين له بوجوده نفسه»^(٨).

لكن الذي حدث بعد ذلك أن أوروبا قد استقلت بهذا المنهج، ثم أخذت في عصر النهضة تُنميه وتُثريه، بينما كان قد تُرك وهُجر نهائياً في العالم الإسلامي؛ بسبب بُعد هذا العالم تدريجياً عن عقيدته وتصوره الأساسي، بفعل عوامل كامنة في محيطه، وبفعل الكيد والمهجوم الصهيوني والصليبي عليه من خارجه.

ثم قطعت أوروبا بين المنهج الذي اقتبسته وبين أصوله الاعتقادية الإسلامية، وشردت به نهائياً بعيداً عن الله؛ في أثناء شرودها عن الكنيسة التي كانت تستطيل على الناس - بغيّاً وعدواً - باسم الله!^(٩)

ومنذ ذلك الحين أصبح تفكير الأوربي في جملة شيا آخر ذا طبيعة مختلفة من أساسها عن مقومات الدين عامة، ومقومات التصور الإسلامي خاصة. ولذلك فإنه يجب على المسلم ألا يأخذ إلا من المصدر الرباني، وألا يرجع إلا إلى أصول هذا المصدر. وأن يعتمد في ذلك على نفسه إن استطاع، وإلا فلا يأخذ إلا عن مسلم تقي، يوثق في دينه وتقواه.

إن الأشكال والصور العملية والتطبيقية للثقافة الإسلامية تتغير ويجب أن تتغير - من آن لآخر ومن مكان لآخر. وتخضع عملية التغير الثقافي - في كمها وكيفها - لمدى تماسك المجتمع بالقيم والمبادئ الأصلية فيه. فالجتمع الذي يؤمن باجتماعية القيم والنظم، واجتماعية الثقافة: عمومياتها وخصوصياتها ومتغيراتها، تتجاذبه رياح التغير السريع المتلاحق، ويظل الإنسان فيه يلهث وراء المتغيرات، ولا يكاد يستقر إلى قرار. أما الجتمع الإسلامي الذي تقوم معايير الثقافة فيه على مجموعة النظم والقيم والأصول الإلهية الثابتة، فإنه عادة ما يتغير بسهولة، ودون مشقة، ودون انتقال من الضد إلى الضد، ومن التقيض إلى التقيض؛ لأن التغير يحدث وفقاً لمجموعة من النظم والقيم الإلهية الخالدة، التي وضعها الله لثرفية حياة الإنسان في كل زمان ومكان.

والتغيرات هي كل الأفكار والمبتكرات أو اختراعات الجديدة على المجتمع سواء كانت نابعة من داخل المجتمع أم كانت وافدة عليه من الخارج. وهذه التغيرات تأخذ فترة اعتبار، تطول أو تقصر، تبعاً لمدى أهميتها وحساسيتها. وهي تظل طوال فترة الاختبار في حالة قلق وتردد وحيرة. فإن ثبت أن ليس وراءها فلسفة ما، أو نظرة مغايرة لتصور الإسلام للوجود والكون، وتفسيره للسلوك الإنساني، ومفهومه لوظيفة الإنسان في الأرض، قُبلت وصارت جزئية من جزئيات الثقافة الإسلامية. أما إذا اختلفت أو تناقضت مع منهج الإسلام، أو مع أية جزئية من جزئياته، فإنها تُرفض وتُنبذ إلى أن تضمر وتموت.

وهذه التغيرات هامة جداً، وخطرة جداً في مفهوم منهج التربية الإسلامية. أما أنها هامة جداً، فلأنها الباب المفتوح لترقية عمارة الأرض وفق منهج الله. فالابتكارات والاختراعات - مثلاً - من أهم وسائل رقي الحياة على وجه الأرض، وذلك إذا ما استخدمت نتائجها في خير الإنسان والبشرية جميعاً. لكن التغيرات خطيرة جداً أيضاً؛ لأن المسلمين إذا لم يكونوا واعين بها، وبالفلسفات والنظريات الكامنة خلفها، ومدى اتفاقها أو تناقضها مع أصول الإسلام نصاً وروحاً، وإذا لم يكونوا قادرين على فهم وتحليل وتفسير وتقييم التغيرات وفقاً للمفاهيم الإسلامية، فإنها تعيد بهم لا محالة عن منهج الله، كما حدث في القرنين الماضيين.

وهنا تكمن القيمة الحقيقية لمنهج التربية الإسلامية الذي يُعدُّ الإنسان المسلم كي يكون قادراً على النظر إلى الكون كله على أنه كتاب مفتوح يتبل منه، ويستعين بكل ما يساعده فيه على تحقيق غايته الكبرى، وهي عبادة الله، والقيام بحق استخلاص الله له في الأرض؛ بعمارته واستغلال طاقاته ومدخراته، وترقية الحياة فيها بالإبداع المادي، والاستمتاع بزيينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.

وبعد، فهل بعد ذلك يمكن أن يوصم الإسلام بأنه ليست له ثقافة خاصة، أو أن ثقافته إغريقية في أساسها؟

● الحضارة في التصور الإسلامي ●

مفهوم الحضارة في التصور الإسلامي

عندما يكون الجانب التطبيقي في الثقافة الإسلامية ترجمة عملية وواقعية صحيحة للجانب المعنوي فيها، مع استخدام كل معطيات الإنسان والزمكان والمكان تكون الحضارة. إذن الحضارة هي عمارة الأرض وترقية الحياة على ظهرها : إنسانياً، وحلقياً، وعسماً، وأدياً، وفتياً، واجتماعياً، وفق منهج الله وشريعته.

وبناء على هذا المفهوم، فإن «المجتمع الإسلامي» وهو المجتمع الذي يطبق شريعة الله في كل جوانب الحياة - هو وحده «المجتمع المتحضرة». أما المجتمعات الأخرى التي تنكر وجود الله أصلاً، أو تجعل له ملكوت السماوات وتعرله عن ملكوت الأرض، أو لا تعطي شريعته في نظام الحياة ولا تحكم مسجده في حياة البشر، فهذه كلها مجتمعات جاهلية أو متحلقة^(١٠) لأنها لا تدخل في دين الله الذي حدده - سبحانه - في قوله - ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾. (يوسف : ٤).

وقد أقسم سبحانه وتعالى بعصه - كما يقول ابن القيم - على مني الإيمان عن العباد حتى يُحكّموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينهم من الدقيق والخليل، ولم يكن منهم بذلك حتى يسموا تسليماً^(١١) ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلُمُوا تسليماً﴾ (النساء : ٦٥).

إن من أركان سمات الحضارة في التصور الإسلامي هي - كما يقول الأستاذ محمد أسد - «داتية الحضارة الإسلامية»^(١٢) والحضارة الإسلامية ليست ثمرة تقاليد متوارثة، ولا نتيجة تطورات وتيارات فكرية آتية من الماضي، وإنما هي أسس ذاتي مباشر من القرآن الكريم، ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن تطبيقاتها تطبيقاً عملياً صحيحاً في واقع الحياة أصول الحضارة في التصور الإسلامي :

الحضارة الإسلامية - كما يقول الأستاذ سيد قطب - «يمكن أن تتحد أشكالاً متنوعة في تركيبها المادي والتشكيلي، لكن الأصول والقيم التي تقوم عليها ثابته؛ لأنها هي مقومات هذه الحضارة. وهذه الأصول والمقومات هي :

١ - أن تكون الحاكمية العليا في المجتمع لشريعة الله.

- ٢ أن تكون أسرة التجمع الأساسية في المجتمع هي العقيدة
  - ٣ أن تكون إنسانية الإنسان هي القيمة العليا في المجتمع.
  - ٤ أن تكون الأسرة هي قاعدة البناء الاجتماعي
  - ٥ أن يقوم الإنسان بالخلافة في الأرض على أساس الإحسان في العمل
- ونحاول هذه الأصول بشيء من التفصيل فيما يلي :

الأصل الأول : هو أن تكون الحاكمة في المجتمع لله ؛ وبذلك يتحرر الإنسان فيه من العبودية لله . فعين تكون حاكمة العليا في المجتمع له وحده . مسئلة في سيادة الشريعة الإلهية تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحراً كاملاً وحقيقياً من العبودية للبشر ، وتكون هذه هي المصدرة الإنسانية ، لأن حضارة الإنسان تقتضي قاعده أساسية من التحرر الحقيقي الكامل للإنسان ، ومن الكرامة المطلقة لكل فرد في المجتمع ولا حرية في الحقيقة ولا كرامة للإنسان - ممثلاً في كل فرد من فرد - في مجتمع بعض أرباب بشرعون وبعضه عبيد يصحون^(١٣)

إن الشعور بالحرية والكرامة هو الحالة الدائمة التي يعني أن يكون عليها المؤمن في تصوره وتعميره للأشياء والأحداث والقيم والأشخاص وإفراد الله بالعبودية ، ومن ثم إفرادها بالحاكمة يؤدي إلى الشعور بالاستعلاء ، وهو شعور يجب أن يستقر عليه نفس المؤمن إذ ، كل شيء ، وكل وصع ، وكل قيمة ، وكل أحد ، الاستعلاء بالإيمان ونفسه على جميع القدر المشقة من أصل غير أصل الإيمان^(١٤)

لقد تمثّل الشعور بالاستعلاء .. استعلاء الإيمان في موقف رسمي من عمر عندما أرسله سعد بن أبي وقاص قبل موقعة القادسية رسولاً إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأمرها فدخل عليه ، وقد جلس على سرير من ذهب ، في مجلس مزين بالخمار والحرير ، وكان رستم يتلأأ في راحه ويوقته الثمينة ، دخل رسمي شياص صميقة ، وترس ، وفرس قصيرة ، وم يزل راكمها حتى داس على طرف الساعد ، ثم برل ويطفها بعض نثث اللوسائد ، وأقبل عليه سلاحه ، فقالوا له صاع سلاحك ، فقال : إني لم أكرمكم ، وإنما حفتكم حين دعوتوني ، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت . فقال رستم : اتدبوا له ، فأقبل يتوكأ على راحه فوق الخمار فيحرق غامتها . فقال له رستم : ما جاء بكم ؟ فقال : الله اتعلنا لبحر من شاء من عبادة لعباد إلى عبادة الله وحده ، ومن صيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ، ومن حور الأديان إلى عدد الإسلام^(١٥) . إن هذه الشعور ، الشعور بالحرية والكرامة ، أو «استعلاء» الإيمان ، لا يتأني إلا حين نكون

العبودية في المجتمع لله وحده، ومن ثم تكون الحاكمية فيه لله وحده - عددت فقط - يكون هذا المجتمع متحضرًا.

أما المجتمع الذي تكون الحاكمية فيه لعير الله، فهو مجتمع جاهلي متخلف؛ إذ لا حرية حقيقية، ولا كرامته حقيقية للإنسان فيه؛ لأن بعض أرباب بُشْرُغُون، وعاسته عيد يطيعون

ويؤكد هذا لعلي الدكتور يوسف العث في حثه عن روح اختصار الإسلام، إذ يقول إن أبرز اختلاف بين مفهوم اختصاره في الفكر الإسلامي ومفهومها في الفكر الغربي يقوم على تفسير «التقدم» فالغرب يرى التقدم مادياً حالاً بما يرى الإسلام أن التقدم معنوي ومادي، وأنه إنساني أصلاً، ويوحدي أساساً فكل تقدم في مفهوم الإسلام يجب أن يقوم على التحرر من عبودية غير الله، ومن عبادة ما سوى الله، فلا يؤس سلطان غير سلطان الله والأصل في موحديته هو التحرر من عبودية غير الله، ومن كل سلطان غير سلطان الله (١٦)

الأصل الثاني هو أن مثل عقيدة رابعة لجميع الأسس في المجتمع وبدلت أياً يكون ختم الإسلام هو المجتمع الوحيد المحصور لأن العقيدة وحدها تمثل رابعة المجتمع الأساسية فيه فالعقيدة هي الخلية التي جمع بين الأبيض والأسود، والأحمر والأخضر، والغربي والشرقي، والرومي والعشقي فسلطان أحاسن الأرض يصعب في أنه واحد، ربه واحد هو الله، ومحبها واحد ذلك من الله، والأقوى فيها هو الأكثر عدلًا وبدلت فإن حصة الله هي عقيدته التي جعله عصب في «أمة الإسلام»

والعقيدة هي الوطن فلا وطن للمسلم إلا الذي يقام فيه شريعة الله، فتقوم لروبه بيه وبين سكانه على أسس الأمانة في الله إذن فالأمانة على أساس العقيدة هو الذي جعل المسلم عضواً - أيضاً - في «دار الإسلام».

إنه لا قرابة للمسلم إلا تلك التي نشق من العقيدة في الله فتصل الوشيجة بيه وبين أئمة في الله عنه عن أساس من العقيدة، طرد الإسلام أماً هب عنه رسول العربي، القرشي الهاشمي من «الخسبة الإسلامية» كما يقول الشيخ علي الصفاوي بل وجعل سبه عبادة، وشبهه صلاه ﴿تبت يدا أبي هب وب﴾ وعن انعكس من ذلك حد الرسول عليه الصلاة والسلام يصم عبد فارساً، غير عربي لا إلى الإسلام فقط، بل إلى بيت النبوة، فيقول: «سماك من أهل البيت» (١٧)

وعلى أساس العقيدة يفرق الإسلام بين موح ونوح وامرئتهما ﴿صرب الله مثلاً للدين

كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، فلم يغنيا
عهما من الله شيئاً، وقيل ادخلا النار مع الداخلين﴾ (التحریم : ١٠).

والعكس يحدث مع امرأة فرعون :

﴿وصرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت : رب اتني عندك بيتاً في
الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين﴾ (التحریم : ١١).

أما وشائج اللحم والدم والأرض والطين، كالخس واللون، والقومية والقرابة، والإقليمية
.. الخ فإن الإسلام يرفع الإنسان عن مستواها. والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول
للمهاجرين والأنصار : «دعوها فإنها منة».

إذن، فالأصرة واحدة وهي «العقيدة»، إذا اعتقدت فالمسلم عسوي «الأمة الإسلامية»،
وعسوي «دار الإسلام»، والمؤمنون كلهم «إحوة»، ولو لم يجمعهم نسب ولا صهر : «إنما
المؤمنون إحوة» بالتوكيد والتقصير. ولا ولاية لأحد عليهم من خارجهم، بل بعضهم أولياء
بعض : ﴿إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا
ونصروا بعضهم أولياء بعض﴾ (الأنفال : ٧٢).

إن التاريخ الإسلامي يذكرنا أنه حين اعتقدت أصرة العقيدة في نفوس المسلمين، تحطمت
المجتمعات الصليبية عليهم. «القواد الذين سوا وشائج اللحم والدم والأرض انقوم قادوا
المسلمين إلى النصر، ومنهم صلاح الدين وتوران شاه والظاهر بيبرس وسيف الدين قطر
وعبرهم وغيرهم. إن هذه القيادات سببت القوم والأرض وتمسكت بالعقيدة، فانتصرت تحت
راية «لا إله إلا الله».

ولأصرة التجمع الأساسية في المجتمع الإسلامي حكمة «رماية» بالغة، ومن ثم، فهي «عقلية»
و «علمية» ! يقول الأستاذ سيد قطب : حين تكون أصرة التجمع الأساسية في مجتمع ما
هي العقيدة والتصور والفكرة ومبج الحياة، يكون ذلك مثلاً لأعلى ما في إنسانية الإنسان
من خصائص أما حين تكون أصرة التجمع في مجتمع هي الخس واللون والقوم والأرض
.. وما إلى ذلك من روابط، فإن هذه الروابط كلها لا تمثل الخصائص العليا للإنسان، وذلك
لسببين حاسمين السبب الأول هو أن الإنسان يبقى إنساناً بعد الخس واللون والقوم والأرض،
لكنه لا يبقى إنساناً بعد العقيدة، والفكرة، وحرية الإرادة ! (١٨)

والسبب الثاني هو أن الإنسان يملك محض إرادته الحرة - أن يعبر عقيدته وتصوره وفكره،
ومبج حياته - فهذه مرايا شخصية يستطيع من شاء اكتسابها كما يقول الشيخ علي

صفطاوي^(١١) ولكنه لا يثبت أن يعبر عنه ولا حسه، كما أنه لا يثبت أن يحدد مولده في قوم ولا في أرض.

والخلاصة أن المجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يفتق بآرائهم غيره وحبائهم أديانهم هو المجتمع المنحصر^(١٢) أما مجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر خارج عن إرادتهم الإنسانية، فهو المجتمع المنقلب أو المجتمع الإسلامي هو المجتمع الحافل،^(١٣)

وإذا ما أضفنا هذه القاعدة على قاعدة في مجتمع حد ما على ثلاثة مبادئ، عدل قامت المجتمعات برأسمال من صوريات على أساس قومي، وحسي، وحرقي، فكانت النتيجة أن سد الحسكر والاستعلاء والإدلال الإنسانية الإنسان على يد الأمور المضطربات القديمة والحديثة.

أما الشيوخه فإنها برسم في فهمه مجتمع على أساس رؤيته أخرى تخصي حواجر الحس والقوى والأرض والكون والبيئة، لكنها لا تدون أن يعبه عن قاعدة الإلهية، أو حتى الإنسانية عامة، بل بدلاً من ذلك تدون بدلتها على قاعدة صفة البربرية، فهاهنا صورة هذا المجتمع وحدها آخر يتجمع أروماي غدهم الذي كان يقوم على قاعدة صفة «الأشراف» واستحبه أن هذا المجتمع لا يمر إلا أسوأ ما في كائن الإنسانية، وهو احمد الأسود عن سائر الصفات الأخرى، سب احقت برأيه الإنسان في معبر وحريه في عمارة الأرض وترجمه الحياه على وجهها.

ولوضع في الإسلام على العكس من ذلك حد ما عند كان من نتائج تهاجرة لإدانة جمع على اصره عقيدة ملتزمه عن لإدانة حرة، لا حيدر اخر للإنسان، أن أصبح المجتمع مستبد مجتمعاً مقبوحاً لجميع الأجناس والأقوام والألوان والديانات، فاستهزئت في بونقته خصائص الأجناس بشرية وكذا، وأضافها، وأخرجت حضارة إنسانية رائعة، عوي خلاصة انطاعات البشرية في روم، فتمتعة، و لم تكن هذه حضارة تصحبه يوماً ما وعرة، وإنما كانت دائماً إسلامية، ولم تكن يوماً ما «قومية»، بل كانت دائماً «عقيدية»^(١٤)

الأصل الثالث من أصول ومفومات الحضارة الإسلامية هو أن تكون إنسانية الإنسان هي القيمة العليا في المجتمع، وأن تكون خصائص الإنسانية فيه هي موضع تكريم والاعبار، فعندئذ يكون جميع منحصر^(١٥) أما (حيث تكون الحضارة) في أنه صورة هي قيمة العليا. سواء في صورة النظرية، كما في التفسير، كما في مخرج أو في صورة الإنتاج الذي كما في سائر الخصائص التي تعتبر الإنساح الذي قيمة تُهدر في سبيل غير وخصائص

الإنسانية فإن هذا المجتمع يكون مجتمعاً متحداً^(٢٢) فهو يهدف بدرجة عالية إلى
والاقتصادي والصناعي.

يكن المجتمع مجتمع إسلامي لا حدة مدته كما يكون لأساد سد قصبه . ويكنه
فقط لا يحدده غيره عدا سي يدر في مساهمته خصائص الإنسان ومقوماته . ويبدو
من أهم خصائصه بحدوده وكرمه . يدر في وحدته وأسسه ومقوماته . يدر في أخلاقه مجتمع
وحرمة . يدر في حرمة . يدر في تحملاته من عدا . يدر في حرمة . يدر في
الوفرة في الإنتاج المادي^(٢٣).

إن المجتمع المنحصر هو الذي تكون القيم الإنسانية، والأخلاق الإنسانية، التي تقوم
عليها، هي السائدة فيه وهذه القيم هي التي تسمى خصائص إنسانية الإنسان، وهي التي
تغيره عن غيره من المخلوقات وهذه القيم في المجتمع الإسلامي ثابته، وليست متغيرة كما هو
الحال عند التطورين وأصحاب التصغير المادي للتاريخ فهي ليست وليدة البيئة، ولا تختلف
باحتلاف البيئات الزراعية والصناعية والرأسمالية والاشتراكية الخ. وإنما هي قيم إنسانية
دات ميراث ثابت، وهي مقرر في الشريعة الإسلامية مدحاءت. وما على الإنسان إلا
أن يحمي في سائر حياته وصيانتها في كل المجتمعات التي يقيمها حصرة كانت أم بدوية، صناعية
كانت أم زراعية، فالمهم في كل الأحوال هو الارتقاء صعداً بالخصائص الإنسانية
وحراستها من الكسبة إلى حيوية التي تؤدي إلى التحلف أو الجاهلية

إن الحضارة الإسلامية تقوم بهذه القيم وهذه الأخلاق في كل مكان وفي كل بيئة أما
أشكالها وصورها المادية فهي كثيرة ومتنوعة. لأنها في كل بيئة تستخدم المقدرات والمعطيات
الموجودة بها فعلاً. ونميتها وفقاً لميراث الله الثابت، وفيه الإنسان المقررة في شريعة الله

فالإسلام حين يدخل المجتمعات البدائية يشيء الحضارة المناسبة لهذا المجتمع حيث
يتقل الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده، وتكسي أجسامهم العارية وفقاً لتوجيه
الله، ويتقلون من الحمول والبلادة إلى النشاط والعمل الموجه لاستغلال كور الأرض
وحيراتها، ويخرجون من طور القبيلة أو العشيرة إلى طور الأمة الإسلامية، ومن وشيجة
الأرض والطين إلى وشيجة العقيدة والدين، ومن طور الأمية والجهل إلى طور العلم وإعمال
العقل هذه هي الحضارة الخاصة بهم

«مختص» بين زوجين في عمل، وأن يكون رغبة حين سامي، هي أنه وصاحب الأسرة
 المجتمع الذي هذا شأنه هو مجتمع مختص ذلك أن الأسرة على هذا النحو في كل
 مجتمع إسلامي كما يكون لأسرة سد قصب أن يكون هي بيتة بني نساء وتسمى هذه
 لقبه والأحلاف الإنسانية، ثمينة في حين سامي، وهي يستحق أن يثنى في وحدة أخرى
 غير وحدة الأسرة، فإن حين يكون علاقتهم الخاصة (حرمة كما يسمونها) وبسبب (عمر
 شرعي) هو قاعدة المجتمع حين نفوذ العلاقات بين عسل على أساس هوى وسرور
 والاعتقال، لا على أساس واجب ومختص بوصفي في الأسرة حين يصبح وصفه مرة
 هي لربه وعبوبه وبعثه، حين شغل مرأة عن وصفي الأساسية في رغبة حين حديد،
 وتؤثر هي أن تؤثر في مجتمع أن يكون عمدة في أي مكان، تهاجر أو تهاجر، حين
 تنمو صافي في الإنتاج مادي، واصداع الأدب، ولا سمح في اصداع الإنسانية، لأن
 الانتاج المادي يوصله أعلى وأعلى وكرم من «إنتاج إنساني»، عندئذ يكون هذا هو التخصف
 اختصاري، فانقبس إنساني أو يكون هي حاجته بالتصحيح الإسلامي (٢٦)
 إذن فالمختص بوصفي في الأسرة شي نفوذ واصداع الإنسانية هو الأساس
 في المجتمع للمختص الإسلامي.

فقد شاعت فكرة أنه أن يكون ميدان رشاء مختص إنساني وتشتته، هو ميدان عمل
 المرأة بالدرجة الأولى، ويغارب تشيخ محمد موي شغريوي بين ميدان عمل المرأة هذا وبين
 ميدان عمل الرجل خارج البيت ويرى أن ميدان عمل مرأة أهله وأفق من ميدان عمل الرجل،
 لأن الرجل حكمه عنه خارج البيت، إنما يتعامل مع الأشياء، هي كنها مسخرة لخدمة
 الإنسان، الذي هو كرمه في الوجود كنه، أما المرأة لمهمتها هي التعامل مع هذا العنصر
 البشري، الكرم على الله، وهو الإنسان تتعامل معه كزوج فيسكن إليه، وتتعاين معه حياء
 في بطنها، ووليداً في حشوا، ورصيفاً بعدبه ونحو غيره، وصلاً، وصيفاً، وشأن تربية ورعا
 وتضرب له المثال (٢٧).

إن رث المرأة هذا الميدان الذي هو محال عملها الرئيسي، - والذي خلقه الله وفطره
 بحسب الأداء فيه - من ميدان آخر هو مؤسسة بكل انديس يقول الأستاذ عباس محمود
 العقاد إن المجتمع الذي يراحم فيه الرجل والنساء على عمل واحد في التصنيع والأسواق
 لن يكون مجتمعاً صالحاً، مستقيماً على سواء العنصر، مستقيماً لأسباب لرصى والاستقرار
 بين ذاته وسببه، لأنه مجتمع يدير جهوده بغير سرف وانحط، على غير عائل، ويختل فيه

نظام العمل والسوق، كما يختلف فيه نظام الأسرة والبيت.

والمرأة لم تزود بالعطف والحنان والرفق بالطفولة، والقدرة على فهمها وإفهامها، والسهرة على رعايتها في أطوارها الأولى لتتجر البيت، وتلقى بنفسها في غمار الأسواق والدكاكين .. وسياسة الدولة كلها ليست بأعظم شأنًا، ولا بأخطر عاقبة، من سياسة البيت؛ لأنها عالمان متقابلان : عالم العراك والجهاد، يقابله عالم السكينة والأطمئنان؛ وتدير الجبل الحاضر، يقابله تدير الجبل المقبل ... وكلاهما في الزوم وجلالة الخطر سواء^(٢٨)

وإذا كان ميدان المرأة الحقيقي هو البيت بمن فيه وما فيه، فإن تركها لهذا الميدان وخروجها للعمل في المجتمع الخارجي على اتساعه يعد تحرياً للميدان الحقيقي الذي تركته، وللميدان الجديد الذي لم تعد له بالقطرة والاستعداد والدرية. «ولولا مركب النقص، لكان للمرأة فخر بملكه البيت، وتنشئة (المستقبل) فيه، لا يقل عن فخر الرجل بسياسة (الحاضر)، وحسن القيام على مشكلات المجتمع التي تحتاج إلى الجهد والكفاح. وهي لو رجعت إلى سلفيتها، لأحسّت أن زهوها بالأموعة، أغلّ لديها، وألصق بطبعها من الزهو بولاية الحكم ورئاسة الديوان - قلبس في العواطف الإنسانية شعور يملأ قلب المرأة، كما يملؤه الشعور بالتوفيق في الزواج، والتوفيق في إتمام البنين الصالحين، والبنات الصالحات ..»^(٢٩)

إذن فقضية الأسرة والعلاقات بين الجنسين، قضية حاسمة - كما يقول الأستاذ سيد قطب في تحديد صفة المجتمع ... فاجتمعات التي تسود فيها التزعزعات الحيوانية لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضرة، مهما تبلّغ من التفوق الصناعي والاقتصادي والعلمي^(٣٠). إن هذه المجتمعات متخلفة أو جاهلية .. من وجهة نظر «الإسلام»، وبمقياس خط التقدم «الإنساني»، مهما كانت درجة تفوقها العلمي أو الاقتصادي.

والخلاصة أن الإسلام هو الحضارة، والمجتمع الإسلامي هو المجتمع المتحضر، لأنه يؤمن أن إعداد جيل يترقى في خصائص «الإنسانية» ويتعد عن خصائص «الحيوانية» لا يمكن أن يتم إلا في محض «أسرة» قائمة على أساس الواجب والتخصص، ومحوطة بضمانات الأمن والاستقرار العائلي، فهذا ما يوفر للمجتمع مقومات الترقى على خط التقدم الإنساني. ولذلك جعل الله الزوجة شق النفس، ومحض السكينة والأمن والاستقرار، فهذا هو المحض «الإنساني» الوحيد الذي يعد الأجيال التي تسير صعداً على خط التقدم الإنساني، قال تعالى : ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يشكرون ﴾ (الزوم : ٢١).

الأصل الخامس، هو أن يقوم الإنسان بالخلافة في الأرض على أساس الإحسان في العمل. ولكن ما المقصود بالعمل في التصور الإسلامي ؟ العمل صورة من صور «العبادة»، ويتضح ذلك من قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (الكهف : ٣٠). فالخضرة في التصور الإسلامي لا تقوم على مجرد العمل، بل تتطلب ضرورة «الإحسان في العمل».

والإحسان في العمل ذو شقين : الشق الأول هو استخدام أقصى درجات المهارة والإتقان فيه. يؤكد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». ولكن هل يكفي الإتقان في العمل والمهارة في أدائه لبناء حضارة حقيقية ؟ الإجابة الصحيحة، هي أن ذلك بالتأكيد لا يكفي. وهنا نصل إلى الشق الثاني لمعنى «الإحسان في العمل»، وهو التوجه بالعمل إلى الله. فالعمل عبادة، والإحسان في العمل مرتبط بمفهوم «الإحسان» في التصور الإسلامي، وهو «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». إذن فالإنسان الشحضر والمجتمع الشحضر هو الذي يؤدي العمل بأقصى درجات المهارة والإتقان، مع مراعاة الله في أدائه؛ فالعامل الشحضر المسلم يرى الله في عمله، أو يؤمن بأن الله يراه.

والأصل في هذا هو أن الإنسان خليفة الله في الأرض، والعمل من أهم وسائل الإنسان لتحقيق مقتضيات الخلافة، ألا وهي عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله. إذن فالعمل إنما هو الخير الإنسان والإنسانية جمعاء.

لكن المؤكد هو أنه لا ضمان على الإطلاق أن يؤدي الإتقان في العمل، وأن تؤدي المهارة فيه إلى هذه الغاية، إذا انقطعت صلة العامل بالله، فالإنسان المقطوع الصلة بالله، لن يراعي في عمله وفي نتائج عمله إلا ما يراه من مصالحه المباشرة، ومصالح الأولياء عليه، مهما كانت الوسائل، ومهما ترتب على ذلك من دمار لمصالح الآخرين !

وعليه، فإن وفرة الإنتاج وحده، أو الإبداع المادي وحده، لا يسى في الإسلام حضارة. فقد يكون، ويكون معه التخلف، وتكون معه الجاهلية : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ؟! وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ! وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَارِينَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعِیُونَ، إِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (الشعراء : ١٢٨ - ١٣٥).

خاتمة :

وإخلاصة هي أن الثقافة والحضارة في التصور الإسلامي مرتبطتان ارتباطاً عضوياً. فعندما يكون الجانب العملي للثقافة تطبيقاً واقعياً وعملياً صحيحاً للجانب المعنوي فيها، مع استخدام كل معطيات الإنسان والزمان والمكان ... تكون الحضارة. فالحضارة - كما سبق أن قلنا - هي عمارة الأرض وترقية الحياة على ظهرها : إنسانياً وحقيقياً وعلمياً وأدبياً واجتماعياً، وفق منهج الله وشرعيته.

وعندما يصل المجتمع المتحضر الإسلامي إلى هذه الدرجة، ويظل متمسكاً بمقومات حضارته وهي : إفراد الله بالعبودية - ومن ثم - إفراده بالحاكمية، واعتبار العقيدة هي أصرة التجمع الرئيسية، واعتبار إنسانية الإنسان هي القيمة العليا في المجتمع، واعتبار الأسرة هي قاعدة البناء الاجتماعي، وقيام الإنسان بالخلافة في الأرض على أساس الإحسان في العمل ... عندئذ يتبوأ المجتمع المتحضر الإسلامي مكانته اللاتفة به في تربية الإنسانية وقيادتها إلى الحق والعدل الأزليين الكامنين في بنية الكون، وفي فطرة الإنسان :

﴿ ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض .. ﴾ (الأعراف : ٩٦).

المواصلة

- (١) سيد قطب : معالم في الطريق، الطبعة العاشرة، بيروت، دار الشروق، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، ص ١٣٥ - ١٣٦.
- (٢) سيد قطب : خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، الطبعة السابعة، بيروت، دار الشروق، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م، ص ١١٤.
- (٣) محمد أسد : الطريق إلى الإسلام، نقله عنه أنور الخندي في : أخطاء الشرح الغربي للوفاة، بيروت، دار الكتاب اللبناني، رقم (٦)، ص ٢٤٢.
- (٤) النظر : وشدي أحمد طعيمة : «العقائد الأجانب نحو الثقافة العربية الإسلامية» في دراسات تربوية، ج ٣، يونيو ١٩٨٦م، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، ص ٢٢٢ - ٢٢٣.
- (٥) التقصود بالعلوم البحتة هنا، الرياضيات والطبيعة والكيمياء، والجوانب الفنية للعلوم الصناعات، والزراعة والإدارة.

- (٦) سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الإسلام، الطبعة التاسعة، بيروت، دار الشروق، ١٩٨٣ - ٢٠٢.
- (٧) من الملاحظ جداً أنه حتى الثعابين من المفكرين الغربيين لا ينسون أي تقدم للمسلمين، وإنما «الغرب» فهم لا يحبون استخدام كلمة «إسلام» أو «مسلمين» !
- (٨) عن نص لثويني في كتابه «المخاض في فترة العبارة» نقله عنه أنور الجندي، في إعطاء الشرح للفرق الواقعة، ص ٧، ٨، ٢٣٣.
- (٩) سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الإسلام، مرجع سابق، ص ٢٠٢.
- (١٠) سيد قطب : معالم في الطريق، مرجع سابق، ص ١١٦-١١٧.
- (١١) ابن القيم : أعلام الموقعين عن رب العالمين، بيروت، دار الجيل، ج ١، ص ٥١.
- (١٢) انظر : محمد أسد : الطريق إلى الإسلام، مرجع سابق.
- (١٣) سيد قطب : معالم في الطريق، مرجع سابق، ص ١١٨، ١١٩.
- (١٤) المرجع السابق، ١٧٨.
- (١٥) المرجع السابق، ١٨٣.
- (١٦) نقل عن أنور الجندي، مرجع سابق، ص ٢٣٩.
- (١٧) الشيخ علي طططاوي : «سؤوا صلوفاكم، الشرق الأوسط، العدد رقم ٣٢٩٩، في ١٠/١٢/١٩٨٧م، ص ١٠.
- (١٨) سيد قطب : معالم في الطريق، مرجع سابق، ص ١٥٣.
- (١٩) علي الطططاوي : مرجع سابق.
- (٢٠) سيد قطب : معالم في الطريق، ص ١١٩، ١٢٠.
- (٢١) المرجع السابق، ص ٥٩ - ٦٠.
- (٢٢) المرجع السابق، ص ١٢١.
- (٢٣) المرجع السابق.
- (٢٤) المرجع السابق، ص ١٣١، ١٣٣.
- (٢٥) أنور الجندي، مرجع سابق، ص ٢٢٧.
- (٢٦) سيد قطب : معالم في الطريق، مرجع سابق، ١٩٣ - ١٩٤.
- (٢٧) عبد القوي عبود : الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرة، الكتاب الثامن من سلسلة الإسلام وتحديات العصر، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٧٩، ص ١٤٣.
- (٢٨) عباس محمود عقاد : المرأة في القرآن، القاهرة، دار الإسلام، ١٩٧٣، ص ٤٦ - ٤٧.
- (٢٩) المرجع السابق، ص ٤٧.
- (٣٠) سيد قطب، معالم في الطريق، مرجع سابق، ص ١٢٤.